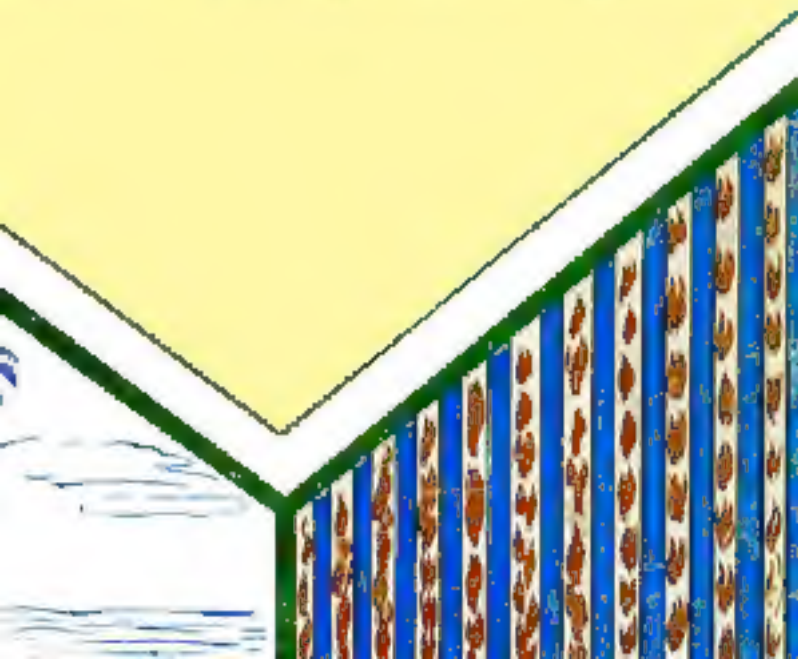

مذكرات الشيخ محمد الصادق

حوار بين أهل الجنة والنار

١٣٩٧/٢/٦ هـ
٢٩٤/١٣٩٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

والسلام على من اتبع الهدى
جامعة علوم القرآن
الصادقي

الفهرس

- ٨.....: اذاعة إبليس:
- ٩.....: الشيطان يعترف:
- ١٠.....: كيد الشيطان:
- ١١.....: بين المضلين و أتباعهم:
- ١١.....: الظالمون و أزواجهم:
- ١٣.....: جغرافية الضلال و حدوده:
- ١٥.....: يأتونكم عن اليمين:
- ١٧.....: حتى يأتيك اليقين:
- ٢٠.....: المستضعفون- المقصرون و القاصرون:
- ٢٦.....: حوار بين أهل النار:
- ٢٨.....: أغويناهم كما غوينا:
- ٢٩.....: الضعفاء:
- ٣٠.....: ويتحاجون في النار:
- ٣١.....: كنا لكم تبعاً:
- ٣٢.....: حياة الاستقلال والاستغلال:
- ٣٣.....: آلهة الأرض:

- ٣٤..... حوار بين الملائكة و أهل النار:
- ٣٥..... بين الآلهة و عبادها:
- ٣٧..... استنكار الشركاء في حوار:
- ٣٨..... حوار بين الحنّافقين و المؤمنين:
- ٤٠..... أرجعوا ورائكم فالتسموا نوراً:
- ٤٣..... أسباب البوار و الدمار:
- ٤٤..... ألم يأتكم نذير:
- ٤٥..... حوار بين أصحاب اليمين و المجرمين:
- ٤٥..... رهانة النفوس:
- ٤٦..... لم نك من المصلين:
- ٤٧..... تخاصم أهل النار:
- ٤٨..... «كنا نعدّهم من الأشرار»:
- ٤٩..... يتساءلون: أين هم؟ أين ذهبوا؟

نبذة عن حياة آية الله العظمى، العلامة، الإمام الصادق الطهراني رحمته الله وسيرته:.....

من مؤلفات سماحة الشيخ آية الله العظمى الصادق الطهراني رحمته الله باللغة العربية..... ٥٨

من مؤلفات سماحة الشيخ آية الله العظمى الصادق الطهراني رحمته الله باللغة الفارسية..... ٦٠

الكتب الجديدة النشر..... ٦٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلواته الزاكيات على محمد سيد المرسلين
وعلى آله الطاهرين

... إن أهل النار - مهما أنكروا الحق و كذبوه و سخرؤا منه و من أهله -
مهما أنكروه في دار الدنيا - فسوف يعترفون بضلالتهم يوم القرار و لات
حين مناص.

إن زعيم الضلال - الأصيل - الشيطان الرجيم، الذي يستخدم كافة وسائل
الإعلان و الإذاعات في الدنيا، و ممن يدعون الحق كذلك - سوف يواجه
اتباعه في إذاعة جنهمية شاملة، يسمعون أنه لم يكن على شيء؛

إذاعة إبليس:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ
فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْءَا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ
بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٢: ١٤).

فيا لها من مثالة حاسمة منه يوم القيامة - إذا قضى الأمر - عليه و على أتباعه من خيله و رجله.

الشيطان يعترف

الله! الله! إما أن الخنفس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس، و يغري بالكفر و العصيان... هل إنه سوف يطعن أتباعه هذه الطعنة الأليمة النافذة الساخرة! وقد قضى الأمر، و رجعت الأمور إلى الله! - فلا يملكون عليه رداً و لا إلى الدنيا مرداً! إنه يقول آنذاك و بعد فوات الأوان و لات حين مناص:!

«إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فأخلفتكم»!

يقول: إنه ليس كما كنتم تزعمون يوم الدنيا، إن الحق مع القوة و الشهوة و حرية الحيونة... لا نعرف سواها و لا نعبد إلا إياها، و لا نحوم إلا حولها.. فمن هذا الذي رأى الله ليخبر عنه، و من هذا الذي رجع من القبر ليخبر عنه و من؟..

فالحق إذاً هو ملذات الحياة و أريحياتها و ما سواه باطل!.

فالآن أقول - كما سبق القول من رجالات الوحي، و كما كانت العقول تصدقه - أقول: إن وعد الله كان حقاً في كافة مجالاته، حقاً في تصديق الفطر و العقول، حقاً بشهادة الآيات المعجزات، حقاً بما كان يخلق من حياة سليمة سامية مطمئة، حقاً بما كان يُطمئن النفوس، مخرجاً لها من غوغائية الحياة و اضطراباتها، حقاً في التصور و الأمل، و في التطبيق و العمل، دون إن تظهر له ظاهرة من مظاهر الخلف و البطلان.

«و وعدتكم فأخلفتكم».. ولكن مواصيدي المسبقة كانت كلها تماكس مواعيد الله تماماً، خلفاً لا في الآخرة فحسب، بل و في الدنيا أيضاً، إذ غمرتكم أغمارها، و سحرتكم مغرياتها.

كيد الشيطان:

وبعدئذ يُخزيهم و خزنة أخرى، إذ يعيثرهم باستجابته، و ليس له عليهم سلطان! سوى أنهم تخلّوا و تحلّلوا من شخصياتهم، ونسوا و تناسوا ما للشيطان عليهم من عدااء قديم، فاستجابوا دعوته دون أن يأتي بحجة إلا الدعوة المغرية، المثيرة للشهوة:

«و ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي»: لا سلطاناً في ميدان النضال الجسداني، و لا سلطاناً عقلياً، و لا سلطاناً فيما تنفع العقول من آيات و معجزات فتقبلها، و كما مصارحة رابعة يخلّي بهم، و ينفض يده منهم، رغم أنه كان يعدهم و يمينهم، و يوسوس لهم أن لا غالب لهم، فأما الساعة فما هو بعلبيهم إذا صرخوا، كما أنهم لن يُنجدوه إذا صرخ، فإنهم على سواء: «ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصخري»، ليست بيننا صلة و لا ولاء..

ثم في جولة خامسة يبرأ من إشراكهم به، و يكفر بهذا الإشراك: «إني كفرت بما أشركتمون من قبل».. ثم يعمه و يعم أوليائه: «إن الظالمين لهم عذاب أليم».. إنهم كانوا ظالمين فيستحقون العذاب الأليم، سواء منهم من أضل و من ضل، فهم شركاء في الضلال العامد، مهما اختلفت مراتبه و بيناته.

فيا لشیطانا و یا لهم من ولیهم الذی هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه،
و دعاهم الرسل إلى الله فکذبوهم.

بين المضلين و أتباعهم.

وقد یخیل إلى أتباع الضلالة أنهم معذورون إذ أوتوا من حیث لا یعلمون،
و سيطرت علیهم الشیطات من حیث یجهلون، لكنهم جميعاً معشورون
إلى صراط الجحیم: ﴿اٰخِشُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَاَرْوَاخَهُمْ وَمَا كَانُوا بِعِدُوْنَ*
مِنْ دُوْرِ اللَّهِ فَاهْذَوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِیْمِ* وَفَقَّوْهُمْ إِلَهُم مَّسْئُولُونَ* مَا
لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ* بَلْ هُمْ الْیَوْمَ مُنْتَسِفُونَ* وَأَقْلَبَ بِغَضِّهِمْ حَتَّىٰ یَغْضِبَ
بِتَسَامُلُون* قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا مِنَ الْیَمِیْنِ* قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا
مُؤْمِنِیْنَ* وَمَا كَانَ لَنَا عَلَیْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِیْنَ* فَحَقَّ عَلَیْنَا
قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَانِقُونَ* فَأَعْوَبْنَاكُمْ لَأَا كُنَّا عَاوِیْنَ* فَأَبْهَمُوا یَوْمَئِذٍ الْعَذَابَ
مُشْتَرِكُونَ* إِنَّا كَذَلِكُمْ نَعْمَلُ بِالْمُخْرِمِیْنَ﴾ (٣٧: ٣٤-٣٢).

الظالمون و أزواجهم:

و یُسئل هنا: هؤلاء الظالمون یحشرون إلى صراط الجحیم، فما ذنب
أزواجهم إذ یحشرون معهم؟ فإن كانوا هم - أيضاً - من الظالمین
فیشملهم: «الذین ظلموا» و إلا فلماذا الحشر مع الذین ظلموا؟
والجواب نجده فی الآیات أنفسها: «قَالُوا (أَزْوَاجُ الظَّالِمِیْنَ) إِنَّا كُنْتُمْ
تَأْتُونَنَا مِنَ الْیَمِیْنِ: (من طریق یصلِّق كانه الیمین، كانه طریق الدین)
قَالُوا: بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِیْنَ».

وسؤال آخر: هذا خلاف الواقع الملموس. أن تكون أزواج الظالمين أتباعهم في الظلم، فقد نجد منهم من هو مثلُ للإيمان، روحاً أو زوجة، كما مرأة فرعون، **﴿وَصَرَبَ الثَّوْبُ مِثْلَ نَدَبٍ﴾** **﴿أَمَّا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ هَالَتْ رَبِّ اسِّي لِي عِندَ بَيْتِهَا فِي لَحْنَةٍ وَخِصِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَغَمْلُهُ وَخِصِي مِنَ الْمَوْتِ﴾** **﴿الضَّالِّينَ﴾ (١١: ٦٦).**

والجواب أن الروح لغوياً هو القرين، سواءً أما كان قريباً في الحياة الحسنية و البينة كالروحين، أو في الحياة العقائدية: في ضلال أم في هدى أم في أصل الكيان المادي: كالإردواجنة المادية الشاملة كيان المادة أيا كان، أو.. والأرواح في هذا الآيات هم الأرواح في الناحية العقائدية و الأعمالية كما الآيات أنفسها تشهد:

«احشروا الذين ظلموا: فواد الصلاة» و «أرواحهم»: من هم هم على شاكلتهم من الظالمين، إذ اتبعوا رؤوس الضلال»..

ولهجة جارمة فيها تهكم واضح: «فاهلوهم إلى صراط الحليم».. إنها لهي الرد المكافي، لما كان منهم من ضلال عن الهدى، وكأه الهدى! و إذ لم يهتدوا في الأولى إلى الصراط المستقيم، فليهتدوا في الأخرى إلى صراط الحليم، فكلما وراء الصراط المستقيم هو صراط الحليم.

و إذ كانوا يتناصرون في ضلالهم، و كانوا موعودين بالتناصر من رؤوس الصلاة يوم الدين، فليتناصروا هنا: «ما لكم لا تناصرون» و بدلاً عن التناصر تتحادلون و تتحادلون»..

ولكنهم ليس لهم جواب، إلا أن يجاب عن واقعهم المرير: «بل هم اليوم مستسلمون»..

مستسلمون لحكم الله هناك: عابدين و معبودين، تابعين و متبوعين؛
و إذا استسموا جميعاً، و لم يجدوا جواباً عن سؤال، يضطروا لتساؤل
فيما بينهم: «و أقبل بعضهم على بعض يتسألون» يتساءل الناعون
المتبوعين: لماذا أضللتهمونا على جهنما بكيدكم؟ فنحن إذا برينون.
«أقلوا إنكم كنتم تأتوننا من اليمين» و اليمين هو اليمين كما
الشیطان حدده من جغرافيته في محالات الإضلال: **﴿ثُمَّ لَا تَعْلَمُهُمْ**
مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَغَنَ أَيْمَانُهُمْ وَغَنَ شِمَائِلُهُمْ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (١٧: ٧)

جغرافية الضلال و حدوده:

.. إنها ليست جغرافية الحوائط الخسية، إنما هي روحية، إذ
يوسوس الشيطان بخيله و زحله من الجنة و الناس: يوسوس من
نواحي عدة:

١- «من بين أيدهم»: من العالم الذي يستقبلهم: الحياة الآخرة،
فيزيفها لهم كما يقدر و يجهلون أو يتجاهلون: من جاء من القبر
وأحبركم منه؟ لو كانت حنة فأنتم من أهلها، فما هي حاجة رب العالمين
أن يدخلكم النار؟.. إن هناك شعاع يشفعون لكم: «من نكى أو أنكى أو
تباكى وجبت له الجنة»!

٢- «و من خلفهم»: من الدنيا و زحارفها و مغرياتها.

٣- «و من أيماهم»: لمن يزعمونهم من أصحاب اليمين، من أهل
الدين، و ليسوا منهم: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين».

.. فأنت تدعي الإيمان، ثم لا تدعمه بما يحتاجه الإيمان من دعائم:
«قالوا بل لم تكونوا مؤمنين»!

«وما كان لنا عليكم من سلطان»: نُرْضِعْكُمْ به على قول ما نراه، و
نضطرركم إليه رغم عدم رغبتكم فيه: «بل كنتم قومًا طغيين»: طغيان
مفروس في قلوبكم، مفروس قل أن تأتيكم، فلم يكن نحن الزراعيين، و
إنما حاصدين لما بذرتهم، و مظهرين لما أخفيتهم.

«فحق صينا قول ربنا إنا لذائقون»: استحققناه نحن و أنتم على سواء،
رغم اختلاف درجات العذاب: جزاء و فاقاً.

«فأخويناكم إنا كنا ضاوين»: الغواية كانت طبيعتنا، و الإضواء مهنتنا..
كرسنا جميع طاقاتنا للإضواء، و أما أنتم، أنتم! تخاذلتم و اتبعتموها دون
أن يكون لنا سلطان، و بحنيتكم و معكم سلطان الله، من حكم العقول و
الفطر، و من آيات النبوات الصادقة..

يأتونكم عن اليمين:

إلى الضالين يحاولون من كافة الطرق ليضلوا الضعفاء عن الدين، يأتونهم
من الشمال و من اليمين، من الدنيا و عن الدين.

فقد يأتيك من طريق الصلاة فاذلاً: .. و ماذا تعني من الصلوة؟
صلاتك هذه، التي لا لبَّ فيها و لا حقيقة، هذه التي لو أديتها أداء لشكر
المخلوقين ما قلبوها منك شكراً، إلا مهانة و أهانة، إلا كذباً و زوراً، إلا
دحلاً و فروراً، فهل أنت صادق في قولك: إياك نعبد و إياك نستعين؟
كلا! و أنت تعلم أنه كلا..

فهل يا نرى إن هذه الصلاة تحدر لساحة قدس الربوبية، فليكن كسبت لك وزراً أحق من أن تكون شكراً، فلتتركها، أو بصليتها كما يحق لساحته الربوبية..

فقد أتاك عن اليمين وأصلك عن عمود الدين.. وهذا نجد الحوَاب ضمن الحوَاب: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين» لم تكونوا من أهل اليمين ولا من أصحاب اليمين والدين، لم تكونوا تعرفوا ما هو عمود الدين: الصلاة.

إن الصلاة في العاطها شكر، وفي معانيها شكر، وفي أعمالها شكر، وكلها شكر واحترام لساحة الربوبية، والرب تعالى يأمر أن يؤتى بها صحيحة كاملة الأجراء والشرائط في هيكلها، يأمر بهذا هكذا الأبسط مراتب الفرض، فلو تركها فقد تركت أبسط العرائض.. ثم المداومة على الصلاة والتدرُّج في إقامتها معويّاً كما نقام في هيكلها، هذا التدرُّج بأحد بالإنسان إلى كمال الصلاة..

إن ترك الصلاة - كيما كانت - معناه: أسي يا ربّ أحترم كل صديق و
عدو - ولا أحترمك أنت!.

قل لشيطانك الآتي إليك عن هذا اليمين، إن ربي ما اقترص عليّ الصلاة لأعلى درجاتها، إنه يرصّي مني وإن بهيكلها كدابة المطاف، ثم إلى نهاية المطاف - «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر» ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون».

حتى يأتيك اليقين.

وقد يأتي من اليقين - يعين الصلاة - بصورة أخرى، و إلى من يزعم أنه
 سبغ إلى اليقين، وليست الصلاة إلا لتحصيل اليقين، و يقرأ عليك الآية:
 «و أعد ربك حتى يأتيك اليقين»، وقد أتاك اليقين، فلملأ هذا التعب
 المتواصل؟

والجواب تجده ضمن الجواب: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين» فإن
 المؤمن يعرف ألا وقفة و لا نهاية لدرجات المعرفة و الإيمان، فكل مرتبة
 من المعرفة فوقها مرتبة و إلى... فهل تعد أحداً وصل إلى آخر درجات
 المعرفة، إلى آخر المطاف في معرفة الله، التي لا نهاية لها؟
 وهل أنت أعرف بالله من رسول الله، الذي كان يزداد صلاة و عبادة
 كلما ازداد معرفة، و أمر أن يدمو: «و قل رب زدني علماً» بك و معرفة
 لك، و أرقى وسائل المعرفة هي الصلاة، و كان ﷺ إذا هم شيء
 استراح إلى الصلاة.

و ثم بعد كمال المعرفة، إن الصلاة شكر و احترام ما دامت النعمة، فهل يا
 ترى، نعم الله تنقطع منك ولو لأن ما «و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»!
 ثم الرسول ﷺ و هو أول العابدين، لم يتوقف قط عن الصلاة، و قد سبغ
 من المعرفة إلى درجة فوق التصور، فكيف لهؤلاء الراعدين أنهم من
 العارفين لله لدرجة اليقين أن يتركوا الصلاة؟

وقد يأتي من اليقين بوسوسة ثالثة وليهدم صمود الدين - الصلاة -
 نهائياً: ما هي حاجة الرب تبارك و تعالي إلى صلاتك ولو كانت هي
 اللاتئة بحضرته، فهل يخسر الله بترك الصلاة - أم هل يربح بصلاتك؟

تحد الجواب أيضاً ضمن الجواب: «بل لم تكونوا مؤمنين»: إن الإيمان بالله يدلنا إلى ضرورة شكره وحرمة، والتدلل له، وإن لم يفرصه، كيف وقد فرصه في مئات الآيات، وليست الصلاة لأجل أن يفع به رب العباد، إنما العباد هم الذين يستمعون بالصلاة، يُثبتون بها أنهم شاكرون لأنعم الله، وأنه ليسوا بأدنى من الكلب الذي يشكر المعكم عليه بعظم مجرد عن اللحم، فيحرك ذبه إذا يراه، تدليلاً على خضوعه وشكره.

.. ها وهناك ترى أن الإصلال من ناحية اليمين لا يؤثر إلا على غير المؤمنين، إيماناً عقائدياً وعلمياً وعملياً، فعاداً يفع إيمان به مدخل للشيطان؟ فإن الإيمان يؤمن ويطمنن الإنسان عن سائر الإصطرابات اللاإيمانية.

إن للشيطان خطوات تنتهي إلى الشرك بالله، ونكران وجود الله، فقد يأتيك - كمن يحترم ساحة الربوبية المقدسة - قائلاً: هل يا ترى إن الله يأتي من الضر والشر، يأتي من الدمار والسوار، يأتي من الإصلال والغواية؟ إن المؤمن بالله لا يقبل هكذا، فليكن في الكون إله آخر هو المصدر لهذه الكبات، هو إله الشر، كما أن الله إله الخير، فلتعبد إله الخير لكي يمحك بالخير، ولتعبد إله الشر ليمسك عنك الشر. وهكذا يحررك عن التوحيد، وقد أتاك عن اليمين.

تحد الجواب ها أيضاً ضمن الجواب: «بل لم تكونوا مؤمنين»: إن الإيمان بالله وعرفانه كما يحب، يدود عن الإنسان هذه الوسوس: إن قضية الإيمان الصحيح هو توحيد الإله في كبله و

سرمديته، في صغاته و أفعاله، و أن الحير كله بيديه و الشرائس إليه، و إنما الشر من نتائج التحلف عن السنن الإلهية؛ كويبة و تشريعية، و الشيطان هو أيضاً من خلق الله، و هو ابتلاء لخلق الله، كلب هراش و اقف على صراط الله المستقيم، يمع الضالين، و ليس له أن يمع عباد الله الصالحين، طالما بينه سببة، و إنما نتاج محاولاته في صدته عن سبيل الله، إنه نتاج صالح للمؤمنين، يدرحون - على صوء مكافحاتهم الدائبة - إلى درجات أرقى، طالما يتبع فيه التائبون..

«قالوا بل لم تكونوا مؤمنين».

بالشيطان إنما يأتي من سواحي الضعف في الإيمان، و القوة في الشهوات «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً».

فليكن المؤمن على خبرة و بصيرة في إيمانه، الإيمان المكافح علمياً و عقلياً، ولكي بهرم الشيطان في معاركه..

إنه يصور الحق بصورة الباطل، و الباطل بصورة الحق، و عندئذ يستحوذ الشيطان على أوليائه، و يجرد الدين سبقت لهم من الله الحسنى.. و على حمد قول الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام؛ «إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُشع، و أحكام تُدع، يخالف فيها كتاب الله، و يتولى عليها رجال رجالاً، فلو أن الحق خلص لم يكن للباطل حجة، ولو أن الباطل خلص لم يكن احتلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضفتُ و من هذا صعت، فيمرحان فيحيان معاً، فهذا لك استحوذ الشيطان على أوليائه و يحى الدين سبقت لهم من الله الحسن».

المستضعفون المقصرون والقاصرون

.. وقد يعتذر الضالون بقصورهم: أن أضلهم المضلون و هم قاصرون، لا يدركون معنى الهداية والضلالة، فهم منجرفون بأي جارف؛

ولكنهم أيضاً من المقصرين، ما كان لهم شعور ما من الضلالة والهدى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا * وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٩٧-١٠٠) .. المستضعفون على طوائف عدة، مهما كان الاستضعاف روحياً معنوياً، أو ظاهرياً أمالياً، فمنهم من يجد حيلة يفر بها من ضغط الكمر والعسق، كان يهاجر إلى بلاد أخرى، ولكنه لا يفر، فهم الظالمون أنفسهم.

ومنهم من لا يستطيع حيلة ولا يتهدى سبيلاً، فأولئك المظلومون القاصرون، عسى الله أن يغفر عنهم، إذا كانوا كذلك في النهاية.

ومنهم القاصرون في البداية والنهاية، سُيِّروا إلى أرض الكفر دون اختيار منهم، ثم لا حيلة لهم في الخروج، و هم أقرب إلى العفو عنهم.

ومنهم القاصرون عقلياً، أو هم دون التكليف، فمعنى العفو عنهم هو العفو من التكليف، أو لا يشملهم العفو المحتمل: «عسى الله أن يغفر عنهم» إذ هم خارجون من التكليف، فلا سؤال حتى يستحقوا الجزاء، فيعفى عنهم.

إن النص هنا يشير إلى واقع مرير مضى في الجريفة العربية، وإن كان لا يحتص به كمالات لا تحتص سائر الآيات بموارد و مناسبات نزولها. الرسول الأقدس ﷺ هاجر مكة إلى المدينة، وأقام هناك دولة الإسلام قوية متقدمة، فمن المسلمين من هاجر مع الرسول ﷺ متحملاً وعشاء السفر ومشاق الهجرة، تاركاً أمواله ومصالحه، حيث لم يكن المشركون يدعون مسلماً بهاجر، حتى يبعوه ويرصدوا له.

ومنهم من لم يهاجروا، حبستهم أموالهم ومصالحهم، وحبستهم خوفهم وإشفاقهم من ميثاق الهجرة: **﴿وَمَنْ أُولَئِكَ يَنْفَكُ مِنْهُمْ لَمْ يَجِدْ لَهُمْ جُنَادٍ مُقَاتِلِينَ﴾** (النساء: 97). **﴿وَمَنْ أُولَئِكَ يَنْفَكُ مِنْهُمْ لَمْ يَجِدْ لَهُمْ جُنَادٍ مُقَاتِلِينَ﴾** (النساء: 97). ولكن أنكرهم يا معلمون (٥٧: ٢٨).

وجماعة، حبستهم عجزهم الحقيقي، من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهروب، ولا يحدون سبيلاً للهجرة. وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء القبة النقية من صفاء المسلمين المستضعفين، بعد عجزهم عن إدراك الرسول ﷺ والمسلمين المهاجرين، وبعد انتصارهم في معركة بدر - ذلك الانتصار الحاسم - فأحد المشركون يسومون المنحلفين عن الهجرة، يسومونهم سوء العذاب، ويفتنونهم عن دينهم في أشد الغيظ والعداء السافر، وفعلوا فتن بعضهم عن دينهم، واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر ومسايرة المشركين ومشاركهم في عبادتهم، ولقد كانت هذه التقية حائرة يوم لم تكن دولة إسلامية قائمة، بإمكانهم المهاجرة إليها، وأما الآن وقد اشتد ساعد الإسلام فكان لزاماً عليهم الهجرة، ولم يهاجروا فمؤا

ظالمني أنفسهم، بما أنهم حرموها الحياة في دار الإسلام، تلك الحياة
الربعة السبعة النظيمة الكريمة الحرة، على ضوء دولة الإسلام في
المدينة المنورة.. و أرموها الحياة في دار الفكر، تلك الحياة الدليلة
الحاسة الضعيفة المصطهدة.

وتوعدهم: «جهنم و ساءت مصيراً جهنم الدنيا و الآخرة.
وهكذا ندرس في هذه الآيات كيف يوجب على المسلمين الحفاظ
على كرامة الإيمان و أعمال الإيمان، و المهاجرة - في سبيل الحفاظ
عليها - إلى أراضي الإسلام، أو أراضي يحفّ الوطؤ فيها على المسلمين،
مكرسب كافة طاقاتهم في هذه السبيل:

«إن الدين نوافهم الملائكة طالمني أنفسهم:» ثم اذا طلعت
أنفسكم و هدرتموها بالمقام مع الظالمين المستعدين المستعمرين
المتحمرين؟ «قالوا فيم كنتم؟» في أي جو و على أي تيار؟ فهل
كان جديراً لكم أن تظلموا في بلاد المشركين، غارقين في اصطهاد،
مسلوبي الحرية في الحياة؟

«قالوا: كما مستضعفين في الأرض:» وي كأنما الأرض كانت محصورة
منحصرة في أرض الكفر! كلا - و إنهم هم رعموا أن مصالحهم محصورة
فيها، و لذلك سموها: «الأرض» كأنها الأرض كلها، و لا أرض في
الأرض سواها!..

«كما مستضعفين» يستضعفها الأقوياء، لا نملك من أمرنا شيئاً، إذ كان
الحكم كائناً لا يسمع لمير الكفر ديباً و لا حكماً. «قالوا ألم تكن أرض
الله واسعة فتهاجروا فيها؟» طالما كانت أرض الله و التحارة ضيقة

كانها محصورة بأرض الشرك، وطالما أرض الدل و الحمود و الإطلام كانت كأنها محصورة بها..

لكما الواقع أن أرض الله واسعة، لا تحصى بلاد الكفر و إن كانت من مواطنكم و فيها مصالحكم: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» تهجأروا إلى بلاد صالحة، إلى المدينة المنورة حيث الدولة الإسلامية قائمة.. و إلى الأحواء المسلمة التي لا تصفط على المسلمين، أم ليست كالتى أنتم ساكنوها.

فلم يكن المعر و الفصور - إدا - هوى الذي يحمل هؤلاء، المستصعين على قبول الدل و الهوان، و العنة عن الإيمان، إنما هو للتفصير و اللامالة في الحفاظ على الإيمان، إنما هو الحرص على أموالهم و أنفسهم و مصالحهم، هو الذي يمسكهم دار الكفر، و هناك دار الإسلام و يمسكهم في الصيق، و هناك أرض الله الواسعة، و الهجرة إليها مستطاعة مهما كانت الآلام و الصعوبات! فأولئك ماوهمهم و ساءت مصيرآ، ماوهم الذي رضوا بها مأوى في الدنيا، و ماوهم الأخير - نتاجاً عن الأول - في الآخرة.

يروى أن النبي ﷺ بعث بهذه الآية إلى مسلمي مكة، فقال جندب بن صمرة لبيه: إحملوني فإني لست من المستصعين، و لا أني لا أهندي الطريق، و الله لا أبيت بمكة، فحملوه على سرس متوحها إلى المدينة، و كان شيخاً كبيراً فعات في الطريق، فزلت في شأه الآية. «و من يحرح من بيته مهاجراً إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله و كان الله غفوراً رحيماً».

هذا - وقد يجب أن يظل المسلم في أرض الكفر - لفترة أو دائماً - ولكي يخلق جواً إيجابياً ويكافح التيار الجارف، فالمؤمن القوي هو الذي يؤثر، وله حركة دانية ليصم الطاشين المحنارين إلى جماعة المؤمنين، أو - وعلى أقل التقدير - ألا يتأثر بالتيار المصاد إذا لا يؤثر، فهو إذاً متوسط في الإيمان، وأما أن يتأثر، قاصراً أو مقصراً، فهو الضعيف الدليل، لا يملك من الإيمان إلا لعظه وصورته، ريشما تقوته الصورة وبعوته اللفظ، مسجراً بالتيار المصاد.

«إلا المستضعفين من الرجال و النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوراً رحيماً».

هؤلاء هم الذين ستضعفون ولهم حيلة أو سبيل للتخلص، وأما من لا يحدون حيلة ولا يستطيعون سبيلاً من الشيوخ الضعاف و النساء، فهم معقلون بالرحاء على عفو الله - إذا لم يكن الدخول في أرض الفكر باختيارهم، أو أنهم آمنوا فيها ثم لم يحدوا عنها محيصاً، أو كان الدخول في أرض الكفر والبقاء فيها باختيارهم، ثم أصبحوا لا يحدون حيلة ولا يهتمون سبيلاً «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» طالما درحاتهم محلقة في احتمال العفو، وطالما الأطفال لا تكليف لهم ولا عقاب، فيأتي هذا سؤال يحتصهم وآخر يعمهم وزملاءهم في الضعف.

سؤال أول: إذا لم يكن الولدان من المكلفين، فكيف يوعدون بالنار إذا استطاعوا حيلة ووجدوا سبيلاً؟ وكيف يعفى عنهم على احتمالي، لو أنهم كانوا قاصرين لا يجدون سبيلاً؟

وسؤال ثان: هؤلاء هم المستضعفون المقصرون يعذبون، فما بال القاصرين منهم، يؤتى في المعصو عنهم بصيغة التريديد: «عسى الله أن يعفو عنهم»؟ «إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم و كان الله عفواً غموراً».

والجواب أن القصور على نوعين: قصور عارض كالشيخوخة و أشباهها من الضعف، و هو داخل في: «لا يستطيعون حيلة»، و قصور ذاتي كالصبا و الله و الحنون، فكان و لا بد من استثنائهم بين هؤلاء، و لا يقتضي الاستثناء ما أنهم داخلون فيمن سبقهم من المستضعفين الطالمين، و إنما استثنوا ما كيلاً بتوهم متوهم أنهم داخلون في الجمع، ولكي تتدكد شمول العذاب للمستضعفين المقصرين تماماً أو بعضاً، فالإستثناء - إداً - بالنسبة للقاصرين تماماً، استثناء مقطوع، بعيد استعراق الحكم لمن سواهم، كما يقال: «خاصوا المعركة إلا رُصع الأبطال»، و كذلك هنا: «فأولئك ماواهم جهنم...» إلا الدين لا يحدون حيلة و لا يستطيعون سبيلاً - من الأبطال و البله و المجانين، و من الشيوخ و النساء القاصرين أولاً و أخيراً، و منهم: القاصرون أخيراً «فأولئك» الآخرون - الدين لهم بعض التقصير بإقدامهم على المقام في أرض الكفر - و إن اضطروا أخيراً: «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم و كان الله عفواً غموراً».

و هذا مما يؤيده و يؤكد العقل، أن الجاهل القاصر و لا سيما من هو دون التكليف، لم يكن الله ليعذبه، ولى يكون: «و ما كنا معددين حتى

نعت رسولاً، وأوله وأولاه رسول العقل والعلم اللذان لم يؤتيا
للمجنون والطفل.

حوار بين أهل النار:

﴿.. ولَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ
يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَسْتَمُ لَكُم مِّنْهُمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنُحْضِصْ ذُنُوبَكُمْ عَنَ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ هُيَآءُكُمْ بِلِ
كُنتُمْ مُّخْرِمِينَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ النَّيْلِ
وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نُكَفِّرَ بِالْهَدْيِ وَنَحْمِلَ لِهٰٓءِذَا وَنَأْسِرُوا النَّفَاةَ لَمَّا رَأَوْا
الْعَذَابَ وَحَمَلْنَا الْأَغْنَالِ فِي أَغْشَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُخْرَجُونَ إِلَّآ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ﴾ (٣٤: ٣٣-٣١)

موقف آخر للمستضعفين في حوار بينهم وبين المستكبرين، يرجع
بعضهم إلى بعض القول، يتبرأ كلُّ مما يتهمه الآخر، موقف حاسم، يرجع
بالذل والهوان - وأكثر ما كان - إلى المستضعفين، وإن كان للمستكبرين
عذاب فوق العذاب بما كانوا يستكبرون في الأرض وبما كانوا يمرحون.

«ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، وقوفاً دون إرادة و اختيار،
عند موقف الربوبية، الرب الذي كانوا يسكرون لقاءه، وما هم أولاء
موقوفون عنده» يرجع بعضهم إلى بعض القول، فماذا يرجعون من
القول؟ وإلى م ترجع حالهم بعد تراجع القول؟

«يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أستم لكما مؤمنين»
فعليناكم تبعاً الوعدة المرحومة المهينة، وما يتوقع بعدها من البلاء، فنقد

كما - ذاتياً - مؤمنين، وأنتم الذين حملتمونا على الكفر، فلتزروا أرايا الآن، كما حملتمونا إياها قبل الآن.

فيأتيهم الجواب الحاسم من المسكبرين: «قال الدين استكبروا للدين استصعبوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين»: استفهام يستكرون فيه أن يكونوا هم العلة الأصبغة في الصد عن الهدى و بعد إذ جاءكم.. فإما أنكم لم تكونوا مهتدين، وإما متظاهرين بالهدى، أو كنتم مهتدين مترصين لدعوة الردى، فقد كنتم - مهما كنتم - محرمين. إن ذاتية الصلال الحاصلة بإجرامكم، هي التي استحابت إلى صلال آخر، فكلّ إناء بما فيه يرشح.

ها يرجع المستصعبون حولة ثانية: «قالوا بل مكر الليل و النهار إذ تأمرونا أن نكفر بالله و نجعل له أنداداً.. ثم لا جواب فراراً عن التكرار و سكوتاً عن سبق الحواب عنه: «أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم». تدعاية الصلال كلما كثرت و تواترت، إنها ليست بالتى تصد عن الهدى بعد إذ جاءت، إذ قد تبين الرشد من الغي، فلا تأويل للصلال بعد الهدى إلا إجرامية الدات و التسامح عن الحياة العقلية إلى حياة التبعية، و التخاذل و تحاه المستكبرين.

ها - وفي ختام الحوار - إذ كلّ الكلّ عن الحصول على نواح، ها يدرك هؤلاء و هؤلاء أن هذا الحوار الناصر لا يفع لا هؤلاء و لا هؤلاء، فلكلّ حريسته و إثمه، لا يعفى عنهم أنهم كانوا مستصعبين، بل «لكلّ ضعف ولكس لا تعلمون». و ضعف المستصعبين الإجرام، و لتجاهل نعمة العقل و الحرية، و استغلال الحياة العقائدية المفروضة على كل

إنسان: أنهم رضوا لأنفسهم أن يكونوا ذبولاً فأصابهم الكمد و الحسرة، و هم و المستكبرون يرون العذاب حاضراً لا محيد منه: «و أسروا البدانة لما رأوا العذاب و جعلنا الأغلال في أصناق الذين كفروا، كما جعل المستكبرون أغلال الضلال على أصناق المستضعفين، و كما قبل المستضعفون هذه الأغلال: «هل يجزون إلا ما كانوا يعملون»: فالجزاء هو العمل مهما اختلفت الصورة، و لكنما الماهية هي الماهية».

ولكنما الأغلال هذه كانت حاضرة في الدنيا مع أضلال العصيان، مستورة بستر الدنيا، غافلاً عنها المحرمون: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي حَقِّهِ مَنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٥٠: ٢٢).

هذا - و إن ضعف العذاب للفریقین لا ينافي حمل المضيقين أورار ضلال الضالين، دون أن ينفذ من أورارهم، و كما هو الحكم القاطع عقياً و كتابياً، و هو الجزاء الوفاق.

أغويناهم كما غوبنا:

«كاعتذار أو حوار حاسم أمدار الضمراء: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين آخونا أغويناهم كما غوبنا شرأنا إليك ما كانوا إيتاءا يعشرون» و قيل ادعوا شركاءكم فدعواهم فسم يستحيونوا لهم و رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون﴾ (٢٨: ٦٤-٦٢).

أغويناهم كما غوبنا، و لأننا غوبنا: و الغاوي لا يأتي منه إلا الإضواء، و لأن السنة جارية في التوسع لكل هاد نشيط، و لكل ضال نشيط.

ربما إنا لم نقوهم قسراً، فلما كان لنا على قلوبهم من سلطان إنما وقعوا في الفجائية عن رضى واختيار، كما وقعنا نحن فيها دون إجبار، تبرأنا إليك من جريمة إضواتهم، فلما كانوا إيانا يعبدون، إنما كانوا يعبدون أنفسهم الأمانة بالسوء، وهي التي سولت لهم أنفسهم أن يطيعونا، كما أن كل من يعبد من دون الله إنما يرفض عقله و يتبع هواه.

هنا نجد المنونين صادقين من ناحية وكاذبين من أخرى؛ فصنفهم: «أغويناهم كما غوينا» ولكنه ليس علناً رغم أنهم يقصدون به الإمذار - و صدق آخر: «ما كفوا إيانا يعبدون» لو أرادوا أن الضعفاء إنما عبدوا أهواتهم مبدئياً؛ ولذلك أطاعونا؛ إذ وجدوا فينا أهواتهم - وكلهم: أنهم ما دعوهم إلى عبادتهم؛ وأنهم ما عبدوهم؛ فإنيهم عبدوهم وإن كانت ناشئة من عبادهم لأهواتهم - و وجه آخر أن «ما» هنا موصولة وليست نافية. والمعنى: تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا - وكما يكفر زعيمهم الأول: «إني كفرت بما أشركتمون من قبل».

الضعفاء

.. إلى الضعفاء المقصرين - و هم درحات - سوف يعذبون حسب ما كان يقصرون -

فالذين سامحوا عن عقولهم و تخاذلوا تجاه المستكبرين - آلهة الأرض - و انضموا إلى حزبهم، فأولئك من أصحاب النار، جهنم يصوبوها و بنس القرار، بنس لظالمين بدلاً.

ويتحاجون في النار

﴿فَوَقَاةَ اللَّهِ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ بِآلٍ فَرَعُونَ سُوءَ الْعَذَابِ * اسَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَرَعُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ * وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تَنَا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَكِيمٌ نِّبْنِ الْبِسَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَرِبَةٍ هَهِمْ اذْهَبُوا رَبُّكُمْ يُحَقِّقُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَبَالٍ * إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَوْمَ لَا يَمُوعُ الظَّالِمِينَ مَغْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ النَّعْتَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (٤٠: ٥٢-٤٥).

﴿وَيَادُّوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَيْنَا رِثْتَ قَالَ إِنَّكُمْ تَمَّاكُثُونَ * لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَكَرَّ أَكْثَرُكُمْ لِنَحْوِ كَارِهُونَ﴾ (٤٣: ٧٨-٧٧).. فأكثر المجرمين كانوا لنحو كارهين - مهما كان الأقل، لا كارهين ولا محبين، وإنما متساهلين عن الحق، ولذلك ضلوا بما أضلهم الضالون.

«و إذ يتحاجون في النار».. إن المحاجة في النار هي نار فوق النار، إنها من ضعف العذاب، و إد لا يخلو أهل النار من أضل أو ضل، ممن سائر العصاة و زاملهم، ممن دخل في جمعهم، فيوم القيامة هم يتحاجون في النار، و يا لها من عذاب في العذاب و فوق العذاب:

«فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ» - و كما كنتم قتلناها و للمؤمنين: ﴿وَقَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

لمذنبين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامسين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ﴿٢٦﴾ ولتحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ولتستنَّ يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴿٢٧﴾ (١٢-١٣).

- إلى الضعفاء إذن في النار مع الذين استضعفوه، لم يشفع لهم أنهم كانوا ديولاً وإمعات، ولم يحقّق منهم أنهم كانوا غنماً تتساق: لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار، ولم يُغنِ رعتهم رضم ما وصدوهم: هو لنحمل خطاياكم... «وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكاذبون».

كنا لكم تبعاً:

لقد منحهم الله كرامة الإنسائية، كرامة العقل والاستقلال بحكمه، لكنهم توارلوا عنها حميماً، توارلوا واساقوا وتخاذلوا وراء الكبراء والطغاة، وراء الطواغيت: آلهة الأرض، الفراعنة والعمارة، وهم في كل عصر ومصر. لم يقولوا لهم: «لا، بل لم يكفروا أن يقولوا «لا» بل لم يروا أنفسهم أهلاً لهذا التفكير وهكذا مقالة، وإنما حياتهم كانت حياة التبعية، متحمسين تبعات هذه التبعية، إنما حياتهم: «إنا كنا لكم تبعاً».

«قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد»...

- إنا كل ضعاف - هنا - لا نجد نصيراً ولا يغثنا من عذاب الله شيء، فقد كلنا فيما وعدناكم، فهنا الكبراء والضعفاء على سواء: «إن الله قد حكم بين العباد». أخبرنا من حكمه يوم الدنيا بخبراء الوحي، وطبق حكمه يوم الميعاد، فلا مجال لتراجعه عما حكم-

هنا ييأس الضعفاء، فينعطفون إلى خزانة جهنم، في دلة و ضراعة - هم و الذين استكبروا - رغم العلم: أنهم في النار خالدون لا يخفف عنهم العذاب و هم فيها مبدسون:

«و قال الذين كفروا لخزانة جهنم أذصوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب»: رمزاً من العذاب ولو قليلاً - «أدعوا ربكم»: إذ هو يستجيبكم برؤيته و حباه لكم «لا ربنا» إذ انقطعت صلة ربوبية الرحمة بيه و بيننا، حيث قطعناها بما كثرنا من قبل، أجل: و بكم - لا: ربنا - مع أنه رب العالمين أجمعين، لأن من ربوبيته لنا ما هي جزاء الكفر بالعذاب: حراً وهاقاً، و من ربوبيته لكم: «فيها ما تشتهي أنفس و تلذ الأعين» فلندعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب - إكراماً لكم، لا لنا!

ولكنما هم: ﴿عَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ لا يستبقونه بالقول و هم يأمره يغمسون ﴿يَغْمِسُ مَا فِيهِمْ أَيْدِيهِمْ وَمَا كُنْتُمْ لَهُمْ خَافِقُونَ﴾ ﴿أَلَا لِمِ اسْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (٢١: ٢٦ - ٢٨) - فليس لهم إلا القول: «أو لم تك تاتيك رسلكم بالبيات؟ قالوا: بلى - قالوا: فادعوا - و ما دعاء الكافرين إلا في ضلال».. كما كان يوم الدنيا من ضلال و في ضلال إلى ضلال، و هنا يجدون الأثر، و يلوقون الثمر، فإن الدنيا مزرعة الآخرة.

حياة الاستقلال والاستغلال:

إن حياة المسلم حياة الإستقلال، و استغلال كل الوسائل المتاحة لدحر الضلال، مهما كانت حياة جماعية تضامنية، و التضامنية في المجتمع إسلامياً لا تعني إلا التبعية الصالح، بحكم العقل، لباع الحاحل للعالم و

العاقل للأعقل، والمهتدي للذي هو أهدي سبيلاً، دون أن يفقد عقله و يتجاهل مما وهبه الله من كرامات الإنسانية- و حتى الحق لا يقبله إلا بدليل و كيف بالباطل، و كيف بتبعيته للباطل دون تفكير)

آلهة الأرض:

.. لقد أضيت آلهة الأرض الضعفاء الحمقاء، فضلوا، ثم يوم القيامة يضل كل قرينه ويتناكرون فيما بينهم عبادتهم و لات حين مناص: ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ بُرْهَانُنَا يَتَوَفَّوهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ أَذْخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِسْرِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا حَمِيمًا قَالَتْ أَخِرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصْلُوبُوا فَأَنَّهُمْ ضُطَبَاءٌ صَفَاءٌ مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ صِغْفُوفٍ وَلَكِنَّ لَا تَعْمُرُونَ * وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لَأَخِرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَيْنًا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَمِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ حَبَّتُمْ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧: ٣٧-٤١).

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مَبَأَ شُهَيْدٍ * وَضَلُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ (٤١: ٤٨-٤٧).

﴿يحيي الحبييم ثُمَّ فِي النَّارِ يُنْجَرُونَ * ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنْ نِعْمَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ * دَلَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ﴾ (٤٠: ٧٥ ٧٢).

حوار بين الملائكة و أهل النار:

«قالوا: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين آلهة الأرض و طواغيتها؟ أين قراعتها و مآرديها؟ أين هم؟ وقد كانوا ظاهرين في الأرض متظاهرين: تصمّ الأسماع صرحتهم، و تهيب العيون جلواتهم، كأنهم منكوا الدنيا بأسرها لا سواهم، و كأنهم آلهة الأرض و السماء لا سواهم- فأين! أين هؤلاء! أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم الحياة، فلا تحدون ماصماً من الموت و لا محيداً بعد الموت من عذاب.

ثم يكون الحواب هو الجواب الوحيد الذي لا معدي عنه ولا مغالطة فيه: «ضربوا عنا» غابوا عنا و ناهوا، فلا نعرف لهم مقراً، و لا هم يسلكون إلينا طريقاً، فما أضيع عبادة ضائعين لا نهتدي إليهم آلهتهم و لا هم إليها يهتدون- و في مثل هذا الأوان الصارب بأصمق الحياة و أصراقها)

«ضربوا عنا»: إذ لا يملكون شهوداً و لا شعاعة لو شهدوا، فهم ضالون صا و إن شهدوا، رغم ما كانوا شاهدين في الدنيا و إن غابوا، و هم ضالون من خواطرننا إذ تبين لنا مكانتهم: ألا مكلمة لهم.

«و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» فانضموا إلى شهود الله على أنفسهم بأنفسهم، فيا ويله أن لو كان الإنسان شاهداً على نفسه! فهل هناك ساعة أصعب عليه من هذه الساعة المزرية؟

بين الآلهة وعبادها

ثم يأتي دور المشاهدة بين الآلهة و عبادها، وأرى في النار و بنس الحوار: «حتى إذا أذكوا فيها جميعاً قالت أوراهاهم لأولاهاهم»: قالت الأتباع للمتبوعين، العبد للآلهة، قالت لها كأنها لا تخاطبها، وإنما تشتكي عليها و تلتئم لها ضعف العذاب: «ربنا هؤلاء أصوبوا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار» و هكذا تبدأ مهرلتهم و مأساتهم، و يكشف المشهد عن واقعهم و هم متناكرون أصداء، يتهم بعضهم بعضاً، و يلعن بعضهم بعضاً: **﴿الْأَحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ بِغَضَبِهِمْ لِبَغْضِ عَذَابِ الْمُتَّقِينَ﴾** (٤٣: ٦٧) - و يطلب له من الرب شر الحزاء، من الرب الذي كانوا عليه يفترون، و بآياته يكفبون!

هنا تستجاب دعوتهم و زيادة - على آلهتهم كما دعوا، و على أنفسهم و لم يدعوا: «قال لكلّ ضعف ولكن لا تعلمون»: لا تعلمون أنتم الضالون أصل الضعف، و لا أنتم المضلون مقدار الضعف، فالضال يهرح رعم وحدة العذاب، و المضل يهرح رعم معاملة العذاب: و فيه شناعة من العدو الضال للذي ضل «لكلّ ضعف»: للمضل بضلاله و إضلاله، و للذي ضل، بقبوله الضلالة و تقويته لضال - «ولكن لا تعلمون»: أصل الضعف و عقباره: فتزعمون

وحدة العذاب لكم مضاعفته على المصلين، لكنه «لكل ضعف» و إن كان ضعف المصل أكثر «ولكن لا تعلمون» لا هذا ولا ذاك - فصعفهم أكثر من صعفكم..» و ليحملن أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم و ليسألن يوم القيامة عما كانوا يفتشون».. ولكنما هما شريكان في أصل المضاعفة، رعم الرعم في وحدة العذاب، فتوجه إليهم شماتة المضلين: «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان علينا من فصل! فدوقوا العذاب بما كنتم تكسبون»..

ولقد كذب المضلون و أخطأ الصالون هما أو جهلوا المعنى من: «لكل ضعف» و كما نبه: «ولكن لا تعلمون»: لا تعلمون أصل الصعف: «الصالون» و لا مقدار الصعف: «المضلون» و هما ثابتان جزاءً وفاقاً، و أما المقدار فللمضلين أكثر و أشد لأنهم كانوا رؤوس الصلالة، و الآخرين أدابها (ومن سئ سة سينة كان عليه و رر من عمل بها إلى يوم القيامة و لا ينقص أولئك من أوزارهم).

... و أصبح هذا الكذب عداً على التابعين فوق العذاب، ريشما يكشف المقاب فيعرفوا أنهم كانوا كاذبين، و طالما يكذب الظالمون، و عند الموت أيضاً: **﴿الَّذِينَ سَوَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ خُطَايَ أَنْفُسِهِمْ فَأَنْزَلْنَاهُ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَمُنُّ مِنْ شَيْءٍ﴾** (١٦: ٢٨).

وكما يكذب التابعون أبصاً، زعم أنه يثمر كما في الدنيا: «أين ما كنتم تدعون من دون الله. قالوا ضلوا عما بل لم نك ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الظالمين».. يتبرأ العائدون من المعبودين كما العكس، ولكن هل يا ترى أن كذبهم ينفع؟

استنكار الشركاء في حوار:

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا مَدْعُونَ مِنْ دُونِكَ قَالُوا الَّذِينَ قَالُوا لَكُمْ لَكَادِبُونَ * وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يُؤْمِنُ بِهِ السَّمِيعُ وَصَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ رَدًّا هُمْ هَٰذَا مَا فَوْقَ الْقَدَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ﴾
 يَحْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَصْنَتُمْ مِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ صَنُوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْفِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَنَاءَهُمْ حَتَّىٰ سَأَلُوا الدَّكَرَ وَكَلَّمُوا فَوَئِمَّا نُبَوِّرُ * فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَظِلُّونَ صَرَفًا وَلَا مَصْرًا وَمَنْ يَنْظُرْ مَسْكَمَ تَدْفَعُهُ هَٰذَا كَبِيرًا﴾

أنظرونا نقتبس من نوركم

.. هل ينتفع الضالّ باهتداء المهتدين يوم الدين؟ أم للإنسان ما تعنى دون سعي؟ أم ليس للإنسان إلا ما سعى و أن سعيه سوف يرى ثم يحزاه الجزء الأوفى؟

غيرنا يزعم أن ليس النجاح في شريعة السعي والعمل، ليس في التقيد بشريعة الناموس، إنما هو برفضها والإيمان بالتضحية، أن فلاسا ضحي و صلب أو قتل، فتحمل بهذه التضحية، الحاسمة، تحمل كافة لعنات الناموس، فلا ينفعك إلا الإيمان بالمضحي هكذا، لا ينفعك العمل بالشريعة!

غيرنا يزعم هكذا، فيأخذ حرته في الحياة ويدعي الإيمان الكافل للعلاج.

وأما نحن فنقول كما قال ربنا: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» سواء في الآخرة أو الدنيا، طالما في الدنيا يفتصب البعض مسامي غيره، ولكن في الآخرة لا ظلم ولا اختصاب، فمصير الكل دلى ما فعلته نفسه.

حوار بين المنافقين و المؤمنين:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تُشْرَاكُمْ﴾ اليوم حلت تخري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَصُرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ ثَابٌ قَابُضٌ فِيهِ الرِّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ فِيهِ الْعَذَابُ ﴿يَا ذُؤَيْبُهَا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَحَرَّتْكُمْ اللَّامَةُ حَتَّى حَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَفُتِّرَكُمْ بِاللَّهِ الْمُرُورُ﴾ فالنوم لا يؤخذ منكم فدية ولما من الذين كفروا ماؤاكنم النار هي مولاكنم وبئس المصير﴾ (٥٧: ١٥-١٢).

.. مشهد من مشاهد القيامة - عظيم - ترى فيه المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم و بأيمانهم، نورُ حصوله يوم الدنيا، فينير الأجواء لهم يوم الدين.

إبهم ما كانوا يكفرون و يعملون يوم الدنيا إلا فيما بين أيدهم و لما بين أيدهم: من الآخرة، وذلك بطاقتهم الإيمانه، بأيمانهم الذي هو إيمانهم، فما فسحوا محالاً للشيطان، أن يأتيهم من بين أيديهم و لا من أيانهم، إذ أصدوا فيها ما كانوا يستطيعون من قوة، فسم يبق مجالاً للشيطان أن يأتيهم من خلفهم و عن شمائلهم أيضاً، إذ لم يكوبوا

يفكروا فيما خلفهم: من الدنيا، إلا كونها مررعة للآخرة، فأصبح ما خلفهم كما بين أيديهم.. وإد لم يعطوا الحرية لشمائلهم: شهواتهم، وإنما حصروها في حصار أيمانهم: إيمانهم، فأصبحت شمائلهم أيماناً، وكأنها الأيمان، أصبحت دنياهم آخرة، وشهواتهم ديباً، فإن المؤمن ديبه آخرة، وشهواته لا تعدو ما خططه مرسوم الإيمان.

بهذه الأسلحة كافحوا الشيطان، فلم يسطع لهم ضللاً، فظهرت يوم الدين نوراً بين أيدهم و بأيمانهم.. يسمى نورهم: الذي سعوا يوم الدنيا في تحصيله و تكميله، يسمى كما سعوا: «بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا ذلك هو الفوز العظيم».

.. إن هذا النور ليس كنور السراج الذي يضيء ما حوله و لمن حوله، شاء صاحبه أم لم يشأ.. كلا! إنه إشعاع لطيف هادي، إنه استنارة نور الإيمان، ظهور عقيدة الإيمان و عمل الإيمان، لا يضيء.. ولا يمكن أن يضيء.. إلا لصاحبه الذي حصله وسمى فيه.. فلا يتحمل الإلتباس لمن لم يسع له. **﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْمِلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾** (٢٤. ٤٠).

هناك ترى المسافقين و المرافقات في حيرة و ضلال، في مهانة و إهمال، و هم يعلقون بأذيال المؤمنين و المؤمنات، «انظروا نقنيس من نوركم».. فحيثما توجه أنظار المؤمنين و المؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف، ولكن هل يا ترى بإمكان المسافقين أن يقنيسوا به، فأنى لهم أن يقنيسوا من ذلك النور؟ وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام، فسحوا المجال للشيطان أن يأتيهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم؛

فأظلموا على أنفسهم وأظفونوا نور العقل والعطرة الذي أصاء الله في دواخل ذواتهم.

وإذ ذلك تسمع صوتاً مجهلاً يناديهـم - وكان المتنادي غير المؤمنين، إذ يترفعون من حواب هؤلاء الضالين - : «قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً».

ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً:

ويبدو أنه لستهكم و التذكير بما كان منهم في الدنيا من بفاق وفس و انطماس في الظلام: ارجعوا ورائكم: إلى الدنيا، إلى ما كنتم نعمون، ارجعوا فالنور يتمس من هناك، فليس اليوم يلتمس نور.

ولكن هل يا ترى بإمكانهم الرجوع؟ أو يستحب لهم التماس الرجوع؟ كلا، ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا نَهَوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢٨: ٦) ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ لمسي أضل صالِحاً فيما تركت كذا إنها كمة هو قدسها ومن ورائهم نزع إلى يوم يُنْعَثُونَ﴾ (٢٣: ١٠٠-٩٩)، ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَا صَالِحاً خَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مِمَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَخِشَاكُمْ التَّذِيرُ فَتَوَقُّوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ (٣٥: ٣٧).

و على الفور يفصل بين المؤمنين و المؤمنات و المنافقين و المنافقات، فهناك يوم الفصل بينهم، رغم الإحتلاط في الدنيا: «فصرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و طاهره من قبله العذاب».

إنه السور الذي ضربه المنافقون - يوم الدنيا - بينهم و بين المؤمنين، و كان لهم منه باب أن ينضموا إلى المؤمنين، ولكنهم صدّوا على أنفسهم

الباب أيضاً. ﴿حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ وَعَلَىٰ مَعْبُودِهِمْ وَعَلَىٰ أَنْصَارِهِمْ عِزًّا
وَأَنَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ﴾ (٧: ٢).

فهذا السور يضرب بيهم وبيهم بما قدّمته أيديهم، حزاء بما كانوا يعملون.

إنه سور يمع عن الرؤية ولا يمع الصوت، وإنه باطنه فيه الرحمة، والمؤمنون هم بباطنه، لا يرون إلا الرحمة، ولا تسمهم إلا الرحمة، طالما الظاهر منه من قلبه العذاب.. ولأنهم تعلقوا بظاهر الدنيا يومها فاتج لهم العذاب، ولكن المؤمنين لم يصروا إليها كأنها منتهى المدمن أنصارهم، وإنما أنصروا بها، وعلى حد قول الإمام علي عليه السلام في وصف الدنيا: «من أنصر بها بصرته ومن أنصر إليها أعمنه»، ولكن المسافقين: ﴿يَعْمَلُونَ صَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (٧: ٣٠).

أصبحت الدنيا - وهي سور وحسرها عليها يعبر - أصبحت لأهلها عذاباً، ولتاركها إلى الآخرة رحمة: «فصرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب».

هنا نرى حولة ثانية في حوار من المسافقين أهل الظاهر، يتساءلون فيه مع المؤمنين: «ينادونهم ألم نكن معكم»، يعيش في صعيد واحد، وجو واحد، لقد كنا مجتمعين، فلماذا التفرقة هنا، رغم الاجتماع هناك؟

يسألونكم كأنهم يحتجون، على المؤمنين وعلى الله! راعمين أن المعية الحمدانية تنفع أو تصر، وأن الآخرة مثال الدنيا في كل شيء!

كما يزعم معهم الكثيرون: أن السب يفيد، و أن الحوار يفيد، و أن شيئاً وراء القلب السليم و العمل السليم يفيد.

رغم أن المعية إنما تفيد إذا كانت في عقيدة الإيمان و أعمال الإيمان، و إن كانت هناك تفرقة في نسب أو إقليم أو لغة أو حسب أو سب، إنما المعية الروحاني، لا الجسدانية؛ «محمد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم».

فهل ياترى إن المعية هنا - الناتج عنها ما نتج - إنها معية في المولد أو القراءة أو اللغة أو أشاهها من المعينات غير المعنوية؟..

كلا! و كما نرى الجواب من المؤمنين، «قالوا، بلى» كما معكم، معكم فيما نرغمونه بنفع، و لم تكونوا معنا فيما يضر:

«ولكنكم فتستم أنفسكم»... إنها فتنة النفس التي فرت يساً و تظل مفرقة يوم الآخرة، فتتموها فصرتموها عن الهدى بعد إذ جاءكم..

«و تربصتم»: في الفتنة دون أن ترجعوا عنها و تختاروا الحيرة العاسمة..

«وارتبتم»: فيما لا ريب فيه من الحق، دون سناد إلى سناد الحق، «و عرتكم الأماني»، الأماني الباطلة في أن تنحوا و ترجعوا بالهدنة و إمساك العصا من طرفيها؛ بماقاً عارماً في الدنيا و الدين.. «حتى جاء أمر الله و عركم بأله الغرور»..

«فاليوم لا يؤخذ منكم فدية و لا من الدين كهروا ماواكم النار هي مولاكم و بشن المصير».

أسباب السوار والدمار:

لو كنا نسمع أو نعقل! إنا هو لا نسمع عن العقلاء أو التعقل يفلح الإنسان و يفلح خصامه، و يدخله الجنة التي عرفها الله، كما الترك يفلح! ﴿كُنَّا أَلْفِي فِيهَا فَنُجِّ سَائِئُهُمْ حَرَّتْهَا أَلَمُ بِأَنْتُمْ نَذِيرٌ﴾ قَالُوا سَيِّ قَدْ حَاسَا نَذِيرٌ فَكُنَّا وَقْتًا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَالٍ كَبِيرٍ﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ فَأَنْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٦٧: ١١-٨).

«لو كنا نسمع أو نعقل»: نسمع عن العقلاء الصالحين، أو نعقل في أنفسنا «ما كنا في أصحاب السعير»: فالذي يسمع أو يعقل لا يورد نفسه في المورد الرسي، و لا يعحد ما جحد به أولئك المناكيد، و لا يسارع بانتهام الرسل بالضلال على هذا النحو المتبجح الوقح، حيث لا يستند في الأفكار إلى عقل و لا دليل، و يسرف في الإنكار قائلًا: «ما نزل الله من شيء» إن أنتم في ضلال كبير. فاضترفوا بذنبيهم فسحقاً لأصحاب السعير: إنهم أصحاب السعير يومذاك، الملازمون له، كما كانوا من أصحابه يوم الدنيا: في سعير التكذيب، و يا لها من نكير صحنه! و يا له من مصير!.

و ماذا عليهم لو سمعوا من العقلاء ذو عقول! إن حدود الوجود للإنسان كإنسان، إنها سمعه ممن يكلمه، و عقله في نفسه، و إذا انضم البعض ببعض، يصبح الإنسان في حياة اردواجية عقلية لا يضل فيها، و أما إذا حصر سمعه بالمضلات،

و عقله بالشهوات، فهو السعير في نفسه، وإنما سعير النار صورة واقعية من سعير النفس يوم الدنيا.

و هذا العذاب - عذاب السعير - هي الجحيم التي تشهق بأنفاسها و هي تفور، إنه مروع حقاً، و لا يظلم ربك أحداً.. إن هذه النفس الشريرة، العارضة من كل خير، من الميزة الإنسانية، من العقل و النظرة، إنها كالحجر الذي توقعد به الجحيم، وقد انتهت إلى نكسة و ركسة، مكانها هذه النار، جهنم يصلونها و ينس القرار، إلى غير نجاة و لا فرار.. لا فحسب:

فالنفس التي تفكر بالله تجاهلاً صامداً عما منح الله من العقل و النظر، إنها تغفل في انتكاس و ارتكاس في كل يوم تعيشه، منكرة جهنمية كبيرة. هذه النفوس الشاردة المفلتة من أو اصر الوجود، الشاذة الشريرة، الجاسية المحسوخة النافزة.. إنها تنهي إلى جهنم المتغيظة الحارقة، «تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم بאתكم نذير»؛

ألم يأتكم مدمر

سؤال يوحه إليهم لتأيب و الترديل، و ليس أمر من الترديل و التأيب لضائق المكروب، عذاباً فوق العذاب:

«ألم يأتكم نذير»؟ من دواخل ذواتكم: فطركم و عقولكم، و من آيات الله البينات: الكونية و اللفظية، و من رحالات الوحي حملة الرسالات الإلهية، المزودين بالمعجزات-

ويأتي الحوار في دلة و انكسار و اعتراف بالغفلة و الحق: «قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا».

حوار بين اصحاب اليمين و المحرمين

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ إنا أصحاب اليمين * في حثك يفسد ملون *
عن المحرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك
نطعم المسكين * وكنا نحوض مع الجاهلين * وكنا نكذب بيوم الدين *
حتى آتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين * فما لهم عن التذكرة
مفرجين * كأنهم حُمُرٌ مُتَبَرِّجَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (٧٤: ٥١-٣٨).

رهانة النفوس:

على مشهد النفوس الرهينة بما كسبت. المقيمة الأسيرة بما فعلت، يعنى اطلاق أصحاب اليمين . أصحاب الدين الحقيقيين . من العقال، و يخولون حق سؤال المحرمين، كرامة لأصحاب اليمين، ومهانة للمجرمين:

أجل: إنهم يسألونهم سؤال صاحب الشأن المعروض؛ بينما المحرمون ما كانوا يحفلونهم يوم الدين، ولا يسألونهم في موقف الكرامة والاستعلاء، ولا يعتبرون لهم كياناً بجنبهم... ولكمهم الآن يحزون بما صبروا و يسألونهم كأنهم وزراء في الحكم يوم الدين، وإنهم أصحاب اليمين:

«في الجنات يتسائلون. من المجرمين. ما سلككم في سقر؟» و ترى المجرمين لا يتمالكون من أنفسهم إلا أن يجيئوا متخادلين، أمام المؤمنين:

لم نك من المصلين

«قالوا لم نك من المصلين». فهل يا ترى إن الصلاة تدخل تاركها و تصليهم الجحيم؟ و هل إنها أول ما تدخل في الجحيم؟ قد يكون الجواب: أن الصلاة هنا كناية عن الإيمان كله، إشارة ما أصغفها، إلى أهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة، وأنها و من الإيمان و دليبه، يدل إنكارها على الكفر، و تخطو بتاركها إلى الكفر.

ولكنها لو كانت رمزاً و لم تكن أصلاً، لكان في عدم الإيمان كفاية في دخول الجحيم، دون حاجة إلى الثلاثة الناقية، إداً فترك الصلاة عقيدياً و صلياً، إنه من الأسباب الرئيسية لدخول الجحيم.

فهل يا ترى: هذا التارك لعبادة الله، لتعظيم الله: لصلاة الله، وهو لا يترك عبادة الحسد، عبادة الله، عبادة البنات، و هو يحترم كل صديق و عدو، فماذا يكون مصيره لو سئل:

احترمت صادي و أمنتني، شكرتهم و كفرتني، أنكر أبا لربوبيتي، أم تألبها لخلقني و ترجيحاً لهم علي؟

فماذا يكون الجواب إذا، من هذه الذات الجهنمية؟

إن ترك الصلاة ترك لأبسط ما على العبد من العبادة، إداً لا تحمل الإنسان مالاً و لا وقتاً راتداً و لا يعرضه لأخطار.. فكيف حاله لو أمر بالجهاد و الزكاة؟

«لم يك من المصلين»؛ هذا تقصيرنا تجاه الخالق... ثم تقصيرنا تجاه المخلوقين؛ «و لم يك تطعم المسكين»؛ الإنسان الذي أسكنه العدم من الحراك في الحياة، ما كنا نحسب له في أموالنا حساباً.

ثم لم نكن نكتفي بترك العلاقة الفردية الإيمانية، و العلاقة الجماعية، فقد «كنا نخوض من الخائضين»... و إتباعنا نصف حال الاستهتار بالعقيدة، و أخذها مأخذ الهزل و اللعب و الخوض بلا مبالاة.

إتباعنا حالة المسايرة مع الذين يخوضون في آيات الله، نكراً و تكذيباً لها و لمباً بها.

ثم أخيراً «و كنا نكذب بيوم الدين»؛ تكذيباً عقيدياً و صمياً، و إنه أسوأ البليات، فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين، و تضطرب في تقديره جميع القيم، تصح حياته حياة اللامبالاة، في كافة مجالات الحياة، إذ لا يعتقد من أعماله سواها، و لا فيها وزراً و لا وبالاً، فماذا يترك ما تهواه نفسه؟.

«حتى أتاه اليقين» و هكذا استمرت حياتنا الشاذة الشاردة تجاه الخلق و الخالق، تجاه العقيدة و العمل، دون أن نتوب، أو نفكر في أن نتوب.

هؤلاء، و أما الذي يترك الصلاة لفترة، جهلاً و طفلة، ثم يتوب و يواصل في الصلاة فهو ممن يعفى عنه^١.

مخاصم أهل النار:

ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعددهم من الأشرار؟

١. راجع به بحث التوبة و التفران في كتابنا «مفاتيحنا».

﴿هَذَا وَإِنَّ لِطَٰغُوتٍ لِّشَرِّ مَآسٍ﴾ خَهِتُمْ يَصْنَعُونَهَا فَيُنْسِ الْجَهَادُ *
 هَذَا فَيُلَوِّقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَأَخْرُ مِنْ شَكْنِهِ أَرْوَاحٌ * هَذَا فُوحٌ
 مُّفْتَحٌ مِّنْكُمْ لَمَّا مَرَّحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ * قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ نَا
 مَرَّحَبَا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ شَفَعُوا لَنَا فَيُنْسِ الْفِرَارُ * قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا
 قَرْدَةً هَذَانَا ضَعُفًا فِي النَّارِ * وَقَالُوا مَا لَنَا لِمَا نَرَى رُحَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ
 الْأَشْرَارِ * أَتَخَسَّنَا هُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَأَيْتُ عَنْهُمْ الْإِنصَارَ * إِنَّ دَلِيلَ لِحَقِّ
 تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ﴿٣٨: ٦٥-٥٥﴾.

﴿وَحَامَتِ كُلُّ نَفْسٍ مِّنْهَا سَانِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي حَقِّهِ مِّنْ هَذَا
 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُلَامَكَ فَبَصَّرْنَاكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ * وَثَالِ قَرِيبُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ حَنِيدٌ *
 أَلْقِيَا فِي خَهْمٍ كُلُّ كَفَّارٍ حَنِيدٌ * مَنَاجٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ شَرِيبٍ * الَّذِي خَمَرَ مَعَ
 اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيلَةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ * قَالَ قَرِيبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَكِنِ
 كَانَ فِي صَنَائِرِ نَعِيدٍ * قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا
 يُبْدِلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَنَّامٍ لِّلنَّعِيدِ ﴿٥٠: ٢٩-٢٦﴾.

« كما نعدهم من الأشرار »:

ها هم أولاء يفتحمون النار فوجاً بعد فوج، و يفتشون عمن في النار،
 فيفتقدون المؤمنين الأبرار، الذين كانوا يتعالون عليهم يوم الدنيا و
 يظنون بهم شراً، فما هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مفتحمين في
 النار: «و قالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار»؟
 تقوله السلطات الباطلة للشاكرين الأحرار، إذ كانوا يعدونهم من
 الأشرار.

ويقوله الأغنياء الأغنياء المحتكرون الأقوات، المعسكون عما يتوجب عليهم من الإعاق، يقولونه للمفقر الأحرار الذين كانوا يطالبونهم بما فرض الله لهم عليهم.

وتقوله الفراصة والتماردة، والمستعمرون المستحمررون، لمحتلفين من سلطاتهم الشريرة، الثاثرين عليهم.

يتساءلون: أين هم؟ أين ذهبوا؟

لاتخلناهم سحرياً: «فهل كنا سخر منهم دون حق إذ كنا نعدهم من الأشرار؟ أم إنهم هنا ولكهم: «راغت عنهم الأبصار»، وكما كانت تزيع عنهم أبصارنا يوم الدنيا، لا نحسبهم شيئاً، كذلك هنا في دار القرار، لقد زانت عنهم الأبصار.

.. إنهم لم يتنارلوا عما كانوا يوم الدنيا، إلا إلى الشك في أمر. الأخيار، هل إنهم كما كانوا نعدشهم، ولكنهم زانت عنهم الأبصار، أم اتخلناهم سحرياً، إلا أن رؤية العذاب قدمت لهم احتمال الصدق: «اتخلناهم سحرياً» وأخرت لهم كذبهم: «أم زانت عنهم الأبصار».

وقد يحتمل أنه ليس هذا شكاً منهم كلهم، وإنما عرض لتخاصم أهل النار فيمن صدوهم من الأشرار، و: «إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» وإذا لم يكن هذه القضية المرودة اختلافاً وتخاصماً بين أهل النار، لم يبق محال هنا للقول: «إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فما هو «هذا» وإلى م تشير «ذلك»، إذن، هل إلى التخاصم غير المذكور هنا؟ وإذا كان إشارة إلى التخاصم

الموجود، فما هو إلا قولهم: «ما لنا لا نرى.. انحدناهم سحرياً أم زاعت عنهم الأبصار».

هذا فليكن الفريق الأول أخف كهراً و عاوة إدا اعرفوا دون مهل، في حين لم يشارل الفريق الثاني عن عميهم و استكبارهم: «أم زاعت عنهم الأبصار» ولكن النار سوف تفهمهم و تنس القرار.

.. هذه هي حالة الرعوبة من المرفين الدين عمرتهم الدنيا بأعمارها، فلا يقعون لحد في عور الباطل و تكذيب الحق، لحد يحسبون الأبرار أشراراً، و الأشرار أبراراً.

إدا راوا من يسايرهم في لهُوهم و فيما هم إليه سائرون، قالوا عنهم أنهم من الأخيار.

و إذا رأوا تقوى و تقيداً بقيود الشريعة الإلهية، قالوا: إلهم هم الأشرار، نظرة بعين الحيوان، رفضاً لنظرة الإنسان.

و هم في عقلتهم و عقولتهم حتى يوم تظهر الحقائق، يوم يرون النار؟ هل من خروج؟

﴿حسبى الله، جاء أحدكم الموت قال رب ارحموني﴾ لعلى أعمل صالحاً
فما تركت كلها أنها كلمة هو فيها ومن وراهم يروح الى يوم يحشون»

﴿ألم يكن آتاني نبي عليكم فكتم بها كدثيون﴾ قالوا ربنا عشت عبياً
شعوباً وكن قوم صالحين﴾ ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا صالمون﴾ قال
احشوا فيها ولا تخلفون﴾ انه كان فريق من عبادى يقولون رب انا فاعف
لنا و ارحمنا و انا حمر الراحمين﴾ فانحدنموهم سحرنا حتى نسوكم

ذكرى وتسم منهم نصبحون ﴿ انى حزنهم اليوم بما صبروا تهتم هم
العارون ﴾ (١١١: ١٠٥).

﴿ يقول الذى نوه من فل قد حانت زل رسا بالحق فهل لنا من
شفعا، فستغفوا لنا أو نردّ فعمل غير الذى كما بعمل قد خسروا أنفسهم
وصلّ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (٥٣: ٧).

﴿ وهم يصدرحون بها رسا أخرجا بعمل صالحا غير الذى كما بعمل
أولم نعلمكم ما يذكر فيه من يذكر وحاءكم التذير فأتوفوا فما لظالمين من
نصر ﴾ (٣٧: ٣٥).

﴿ وتذكر الناس يوم ينتقم العذاب يقول الذى حزنوا ربنا أخرنا لى أهل
قرب تحب دعوتك وسع الزل أولم تكونوا أنتم من فل ما لكم من
روال ﴾ وستكم فى ماكن الذين حزنوا أنفسهم وتسى لكم كيف فعل
بهم وصبرنا لكم الأمثال ﴿ وقد مكروا مكربهم وعبد الله مكربهم وان كان
مكربهم لروا من الحال ﴾ (١٤: ٤٦-٤٤).

«حتى إذا جاء أحدهم الموت».. وإبه مشهد الإحتصار، وإعلان التوبة
عند مواجهة الموت: «قال رب ارجون لعلى أعمل صالحاً فيما تركت»:
يطلب الرجعة إلى ما كان فيه، ليعمل صالحاً فيما ترك من الحياة، ومن
أعمال الحياة المفروضة عليه.. وي كأن المشهد معروض اللحظة
للأنظار، مشهود كالبيان.. فبأية الحواب، الذى هو كعذاب فوق العذاب:
«كلا انها كلمة هو قائلها».

كلمة لا تعدو عالم اللفظ و القول، إنها نقول كالقول، لا مدلول ورائها،
ولا تستحق العناية بها، فإنها كلمة الموقف الرهيب، لا كلمة المحضر

المسيب، كلمة تقال من كل قائل في هذه الحال، في لحظة الضيق و
اختناق المحال، ليس لها في القلب ولا في الواقع رصيد.

كلمة بها ينتهي مشهد الإحضار، ويدخل قائلها من ورائها إلى سرح
إلى يوم يعيشون، حين تنقطع الصلات، وتعلق الأسواب، وتسدل
الأسار: «و من رواتهم برزخ إلى يوم يعيشون».

.. و من ثم يسمعون كلمة الحق و التبيكيت تقال «ألم تكن آياتي تتلى
عليكم فكتم بها تكذبون».

فيرجعون الحواب كالمعتذر القاصر: «قالوا ربنا علست علينا شقوتنا و
كما قوماً صالحين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»...

يكررون سؤال الرجعة مرة ثانية اد دخلوا النار، وليس الحواب إلا كما
يحباب الكلب العقور: «قال احسنوا فيها و لا تكلمون».. فقد اعترفوا بما
تحلى فيه المرارة و الشفوة، و طلبوا العودة إلى ديار التكليف دون
عودة إلى أعمالها الفاسقة، و سمعوا الحواب، الذي هو عذاب فوق
العذاب «اخسأوا..»: «اخرسوا خرس الكلاب «و لا تكلمون». يعير
الصواب.. «إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أما فاعقر لنا و ارحمنا
و أنت أرحم الراحمين. فاتخذتموهم سحريراً حتى أنسوكم ذكري و كنتم
مهم نصحكون»:

«و هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا
نعمل».. هنا يرجع الحواب بحجة بالغة دامعة، إضافة إلى تكذيبهم فيما
يدعون: «أولم نعقركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم المدير فدوقوا مما
للطالمين من نصير»:

إن حرس اللفظ هنا يحبرنا بالمعنى قبل أن نسبر عوره، إنه يلقي في الحس ما يلقيه في الروح، إنه يدمغ الملتصم الحائن الظالم: عمرتكم ما يتذكر فيه من تذكر، فلم تنفعوا بهذه الصفحة من العمر، و هي كانت كافية لمن أراد أن يتذكر. «و جاءكم الدير فدوقوا فما للظالمين من نصير».

كانوا من الذين آمنوا يضحكون!

﴿وَالَّذِينَ أَحْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَيْسٌ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَاسُّوهُنَّ ﴿١٠٣﴾ هَؤُلَاءِ لَصَالُونَ ﴿١٠٤﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿١٠٥﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْخُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿١٠٦﴾ عَلَىٰ الْأَرْدَاءِ بِظُلُونٍ ﴿١٠٧﴾ هَلْ نَوَبَ لِخَفَارٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾

إنها جراء وفاق بكل ما له من معنى.. فلقد كان المحرمون لا يكتفون بإجرامهم.. إنه كانوا من الدين آمنوا يضحكون، استهزاء بهم، لفقرهم وورثاة حالهم، لضعفهم عن ردى الأذى، و لرفع هؤلاء، عن سفاهة أولئك السفهاء، لزعمهم أنهم ليسوا على شيء، فكل هذا كان مما يثير الضحك، فقد اتحدوا المؤمنين مادة لسحريتهم أو فكاهتهم المردولة...

«و إذا مروا بهم يتغامرون»، هؤلاء الأوغاد يتغامزون على المؤمنين سافرنى، وليست إلا حركة وصيغة واطية تكشف عن سوء الأدب و التجرد من التهذيب، بقصد إيقاع الإنكسار في قلوب المؤمنين، و إصابتهم بالحجل و الريبة.

«و إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين»: فكهين متفكهين، راصين عن أنفسهم، مستمتعين بهذا الشر، و ممْتعِن سقله لأهلهم».

«وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون»: إنه تحاورُ عن جميع الحدود، دون أن يقف لحد، أو يستحي من قول، أو يتلوّم من فعل، و إلى حد اتهام المؤمنين أنهم ضالون. ضلوا سبيل الحياة فظنوا يبعدون من لا يرون، و يتبعون أنفسهم لما يوعدون، تاركين للسفد الواقع بالسبنة الموعودة.

إنهم يحرمون أنفسهم من الحياة، عليهم يحدونها مصاعفات وراء الحياة.. إن هؤلاء لضالون.

ولكنهم لماذا يقولون هكذا؟ فهل لهم ولاية على المؤمنين؟ فهل أرسلوا عليهم حافظين، يحفظونهم عن الضلال؟ : «و ما أرسلوا عليهم حافظين»؟

هذا ما كان من المجرمين نجاه المؤمنين، ولكن الأمر سوف ينعكس: «اليوم الدين أموا من الكفار بصحكون، على الأرانك يظفرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون»؟

هل ثوبوا بما حاولوا في ارتداع المؤمنين عن أعمال الإيمان و عن عقيدة الإيمان، هل ثوبوا زعم أنهم أرسلوا عليهم حافظين، أحل إنهم أرسلوا من إبليس اللعين، فليشهم الشيطان بما كان منهم، ولكنهم في العذاب يومئذ مشتركون.

محمد الصادقي الطهراني

قم المقدسة

ندوة عن حياة

آية الله العظمى، العلامة، الإمام الصادق الطهراني □ وسيرته

ولد آية الله العلامة محمد الصلحي (١٣٠٥ هـ / ش / ١٣٤٤ هـ / ق / ١٩٢٧ م) بمدينة طهران وبرع في أسرة علمانية والده الحاج الشيخ رضا لسان المحمدين، من كبار خطباء إيران وهو في صدر المحاضرين ضد الحكومة البهوية أمضى محمد الصادق فترة طمولته وصباه تحت رعاية والده العالم المؤمن، وهو أول معلم أحد يهتم تربيته وتعليمه، فسجل اسمه وهو ولد الحسنة في مدرسة الإسلام، وأسرى يعرضه تعليمات إسلامية من أوام طمولته بعد التحرج من المدرسة الثانوية وعمره قدامك أربع عشرة سنة، فقد اشتد فكرة تعلم العلوم الإسلامية فيه، فورد مدرسة «سپهسالار» العلمية، مهككا في دروس المعدمات، وبخاصة الأدب العربي ثم التحق بمحاضرات عرفانية وأخلاقية للعارف الكبير، آية الله الشاه آبادي رحمه الله كان السيد الشاه آبادي يعني دراسته في جميع الفروع العلمية أخلاقا كان أم فلسفة أو عرفانا . بالتركيز على القرآن، وبالتالي فقد أثر هذا السهج التراسي تأثيرا بالغا في روحه؛ فجعل القرآن وأبحاثه العميقة مصدرا أساسا مرجعيا في جميع الحقول العلمية وفي جميع أبعاد حياته. ثم توجه الصادق إلى قم المقدسة، تزامنا مع الحرب العالمية الثانية وحرب الشاه رضا البهوي ثم اضطره الابتعاد عن الاستقامة من ذلك البحر الصالح الروحاني . السيد الشاه آبادي . أن يعني رجلا يشابهه ويقاربه فيالتبحة شارك محاضرات السيد الحميني، بيد أنه كان في بدايه شبابه، يدرك أبحاث ذلك المفسر العارف بسهرله، حتى لعبه السيد الحميني بدشاه آبادي الصغير.

ثم نلاق في أبحاث المرحع الكبير آية الله العظمى الروح حرد في الفقه و متعلقاته وأخذ يدلي بأرائه الفقهية، ولكن بما كان تركيز أفكاره ودراسته بأي القرآن العظيم من قبل، فكان له نظريات مختلفة عن الباقيين؛ إذ كان يعرض جميع الآراء والنظريات على كتاب الله، بعد أنه كان يرى الكتاب بجميع آيه الكريمة ذا اتحاد واتصال، ولم يجعل القرآن حصص بأن يختص الفقه بآيات خاصة قللت.

وكان يهتم بالجهاد ومكافحة الحكومات الفاسدة والنهي عن المنكر بكل وسائله وإخلاص، بما يستحيل أن يحكيه في سطر واحد، فقد قضى سنوات طويلته من عمره في السعي من قبل حكومة الشاه والصدام والسعوديين.

وله آثار كثيرة قيمة في الفروع والعلوم المختلفة، وأصلها وأكثرها قيمة وبقاء تفسير «الفرقان» الكبير وهو بالغ ثلاثين مجلدا.

ثم وافته المنية في ١٥ ربيع الثاني من ١٤٢٢ هـ ق، عن عمر ناهز عن ٨٥ عاما، والسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يمض حيا.

من مؤلفات سماحة الشَّيْخ آيَّداللَّه العَظْمَى الصَّادِقِي الطَّهْرَانِي حَمدَهِ
باللغة العربية

- ❖ «الفرقان» في تفسير القرآن بالقرآن والسنة - ٣٠٠ محلداً،
❖ التفسير الموضوعي للفرقان للقرآن الكريم - ٣٠٠ محلداً،
(جلد ١ و ٢): الله، بين الكتاب والسنة وسائر الكتب السماوية
(جلد ٣): القرآن وسائر كتابات الوحي
(جلد ٤ و ٥): محمد رسول الله ﷺ
(جلد ٦ و ٧): البرزخ والمعاد
(جلد ٨ و ٩): الأخلاق والأدعية
(جلد ١٠): العرفان
(جلد ١١): أولياء الأمور بعد الرسول الأعظم ﷺ
(جلد ١٢): خلفاء الرسول ﷺ
(جلد ١٣): آدم ونوح ﷺ
(جلد ١٤): إبراهيم وأصياؤه ﷺ
(جلد ١٥ و ١٦): موسى ﷺ ورسول معه وبعده ﷺ
(جلد ١٧): عيسى ﷺ
(جلد ١٨): الإنسان والذنب
(جلد ١٩): الحياة بين الشياطين من الجنة والناس
(جلد ٢٠): السياسة الإسلامية
(جلد ٢١): العلوم التحريسية
(جلد ٢٢): أصول الاستسقاط
(جلد ٢٣): الفقه المعارن: ح ١ - أحكام وصوائط عامة
(جلد ٢٤): الفقه المعارن: ح ٢ - الحكومة العالمية والعلم
(جلد ٢٥): الفقه المعارن: ح ٣ - الطهارة والصلاة
(جلد ٢٦): الفقه المعارن: ح ٤ - الصوم والحج
(جلد ٢٧): الفقه المعارن: ح ٥ - النكاح والطلاق
(جلد ٢٨): الفقه المعارن: ح ٦ - الإقتصاديات الإسلامية

- (جلد ٢٩): الفقه المقارن: ح ٧ - الصيد والذباحه، الوصية، الميراث،
الشهادات، القصاص، الحدود والديات
- (جلد ٣٠): الفقه المقارن: ح ٨ - الدعوة الى الله تعالى
- «السلام» في تفسير القرآن بالقرآن
 - دليل الفرقان في تفسير القرآن
 - عقائديا (بحوث مقارنة بصورة الحوار بين القرآن والتوراة والانجيل)
 - المناظرات بين الإلهيين والماديين
 - حوار بين أهل الجنة والنار
 - الفقهاء بين الكتاب والسنة
 - «حوار» بين الإلهيين والماديين
 - المقاربات العلمية والكتابية بين الكتب السماوية
 - غوص في البحار بين الكتاب والسنة
 - رسول الإسلام في الكتب السماوية
 - تاريخ المكر والحضارة
 - عليّ والحاكمون
 - فتاياتنا
 - أمين «الكراسة»
 - مقارنات فقهية
 - علي شاطي، الجمعة
 - تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسنة
 - تبصرة الوسيلة بين الكتاب والسنة
 - لماذا يصلي ومتى يقصر من الصلاة؟
 - لماذا انتصرت اسرائيل ومتى تنهزم؟
 - مذكرات الوسائل والوافي
 - حق الفرقان رداً على الفرقان الحق
 - المسافرين

من مؤلفات سماحة الشيخ آية الله العظمى الصادق الطهراني رحمه الله
باللغة الفارسية

- ✽ ترجمان وحی (ترجمه و تفسیر فارسی مختصر قرآن)
- ✽ ترجمان فرقان (تفسیر فارسی مختصر قرآن کریم - پنج جلدی)
- ✽ رساله توضیح المسائل نوین
- ✽ بشارات مهدین
- ✽ (در آنچه پیمبران الهی راجع به پیمبر اسلام پیشگویی کرده اند)
- ✽ نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر؛
- ✽ (بعدی قرآنی بر دانش هرمونیک و بلورالیزم دیسی و قبص و بسط تئوریک شریعت).
- ✽ ستارگان از دیدگاه قرآن
- ✽ اسرار، مناسک و ادکة حج
- ✽ فقه گویا
- ✽ (فقه سنتی، فقه بویا و فقه بشری - نگرشی مختصر در سراسر فقه اسلامی)
- ✽ آفریدگار و آفریده؛
- ✽ (گفتگوی خداپرستان با مادی گرایان پیرامون آفریدگار و آفریده)
- ✽ نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ عراق و نقش علماء مجاهدین اسلام
- ✽ ماتریالیسم و ماتریزیک (ترجمه حوار بین الهیین والمادیین)
- ✽ گفتنمان خداپرستان با مادی گرایان درباره اصل توحید
- ✽ بر خورده دو جهان بیسی (خلاصه ترجمه حوار بین الهیین والمادیین)
- ✽ نگرشی جدید بر نماز و روزه مسافران
- ✽ (بحث بی نظیر فقهی پیرامون حرمت کاستی از نماز و ترک روزه در سفر).
- ✽ آیات رحمانی (در پاسخ به کتاب آیات شیطانی)
- ✽ حکومت قرآن و جلوه آن در میان کتب آسمانی
- ✽ حکومت صالحان یا ولایت فقیهان
- ✽ حکومت مهدی علیه السلام
- ✽ دعاهاى قرآنى
- ✽ گفت و گویی در مسجد النبی ﷺ
- ✽ مسیح علیه السلام از نظر قرآن و انجیل

- ✽ قرآن، تورات، انجیل و خاتم پیمبران ﷺ
- ✽ سپاه نگهبانان اسلام: امر به معروف و نهی از منکر
- ✽ مفت‌خواران از دیدگاه کتاب و سنت ﷻ
- ✽ علم قضاوت در اسلام از دیدگاه کتاب و سنت ﷻ
- ✽ نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام از دیدگاه کتاب و سنت ﷻ
- ✽ نماز جمعه
- ✽ نماز مسافر با وسایل امروزی
- ✽ پرسش و پاسخ‌های احکام قضایی بر مبنای قرآنی
- ✽ آیین؟ شرح و تفسیر فرازهای مهمی از دعای ندبه
- ✽ پیروزی اسرائیل چرا و شکست آن کی؟
- ✽ تفسیر سوره حمد (ترجمه فارسی تفسیر الفرقان)
- ✽ علم اصول در ترازوی نقد
- ✽ قرآن و نظام آموزشی حوزه
- ✽ مفسدین فی الارض
- ✽ پاسخ به اتهامات مکتوب

الكتب الجديدة النشر

✽ ترجمان فرقان (تفسير مختصر سورة نجم)، (تفسير مختصر سورة يونس)، (تفسير مختصر سورة نوح)، (تفسير مختصر سورة حجرات)، (تفسير مختصر سورة واقعه)، (تفسير مختصر سورة ابراهيم)، (تفسير مختصر سورة مريم)، (تفسير مختصر سورة ياسين)، (تفسير مختصر سورة لقمان)، (تفسير مختصر سورة يوسف).

✽ وصيت و ارث از دیدگاه کتاب و سنت

✽ طهارت و نجاست (۱)، از دیدگاه کتاب و سنت

✽ طهارت (۲)، وضو، غسل و تیمم از دیدگاه کتاب و سنت

✽ مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر، ۱۳۹۱

✽ مجموعه مقالات و سخنرانی‌های دومین همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر، ۱۳۹۲

✽ مجموعه سی‌دی و دی‌وی‌دی‌های آثار در قالب نرم‌افزار و پی‌دی‌اف، صوتی و تصویری.

✽ علی و زمامداران (ترجمه کتاب علی و الحاکمون)

✽ تاریخ اندیشه و تمدن (ترجمه کتاب تاریخ الفکر والحضارة).

(بررسی نقش سازنده ادیان توحیدی به ویژه دین خاتم در ایجاد یا اصلاح اندیشه و تمدن)

جامعة علوم القرآن
پایگاه تخصصی علوم و معارف قرآن کریم
تلفن: ۰۲۵ - ۳۲۹۳۴۴۲۵

انتشارات شکرانه
مرکز چاپ و نشر آثار آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی
تلفن: ۰۲۵ - ۳۲۹۲۵۴۹۹ / نمابر: ۰۲۵ - ۳۲۹۲۴۸۶۷

نمایشگاه دائمی و مرکز پخش آثار و تالیفات
حضرت آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی
قم، بلوار امین، کوی ۲۱، پلاک ۷

www.forghan.ir
email: Sadeghi@Forghan.ir

حوار

بين أهل الجنة والنار

بين الله و أهل النار
بينهم و بين الزبانية
بينهم و بين ملائكة الموت
بينهم بعضهم مع بعض
بينهم ومن أضلّوهم
بينهم وبين أهل الجنة

الدكتور الشيخ محمد الصادقي